ATENEA

ARTE - CIENCIA - POLÍTICA - RELIGIÓN

AÑO 1 - Nº5

¿Gigantes de la Atlántida o Photoshop?
El camino del Arte
¿Qué hay errado con la política?
La Emperatriz del Tarot
A rescatar el romanticismo
La maldición de la momia de Samael
Lovecraft: Poeta de mundos paralelos
Wikipedia e "igualitarismo"
Ejercicios con la energía arbórea
El cine con otros ojos
Humor de Alberto Montt

¿Gigantes o Photoshop?

por Frater Phileas

Cada tanto aparecen pruebas casi irrefutables para los escépticos acerca de la credulidad y la ignorancia reinantes en los ambientes esotéricos.

Lamentablemente esto es así y para prueba basta un botón: hace algunos meses apareció un correo electrónico donde se daba cuenta de un increíble descubrimiento. El correo decía que unos arqueólogos (con el apoyo de National Geographic India) habían encontrado unas gigantescas osamentas que pertenecían a los míticos gigantes de la antigüedad.

El archivo Power Point aún puede verse aquí:

http://ar.geocities.com/cor1972/Impresionantehallazgo.pps

Algunos estudiantes ingenuos de la Sabiduría Antigua enseguida concluyeron que (¡al fin!) las historias bíblicas, las leyendas orientales y las afirmaciones de Helena Blavatsky eran confirmadas por la ciencia...

Pero esta historia fantástica no soporta un mínimo análisis pues se trata en realidad de un fraude realizado con uno de los programas informáticos más poderosos: Photoshop.

Esta es una triste historia que se repite y que deja en ridículo a todos los estudiantes serios de esoterismo, que no son muchos ciertamente pero que los hay, los hay.

El Camino del Arte

por Frater Phileas

El primer escollo que enfrentamos al abordar el estudio del Arte a la luz de la Filosofía Perenne es la definición misma de "arte".

Definiciones

Podríamos afirmar que el arte es toda actividad creativa del hombre que –mediante la combinación de materias primas, sonidos e imágenes- busca la comunicación de una idea o emoción, para producir una reacción en el espectador.

Algunos esoteristas han hecho hincapié en la Belleza como meta final del arte. Sri Ram decía que *"una imaginación orientada hacia lo bello, está orientada por lo mismo a la Verdad".* (1)

Jorge Livraga, por su parte, aseveraba que: *"Arte, verdadero Arte, es aquella belleza, armonía pura, que ilumina y eleva, haciendo vibrar lo mejor de nosotros. Todo aquello que exalta las bajas pasiones, la arritmia, la violencia o la ignorante desesperación, no es Arte, sino artesanía, obra de seres terrestres y, cuanto más, mediocres, alejados del divino Arte".* (2)

Las palabras de Livraga son tajantes pero los conceptos que maneja se acercan bastante a la concepción clásica de la Sabiduría Antigua, que establece dos "facetas" del Arte: un Arte con mayúscula (Arte Sagrado o Trascendente) relacionado con nuestro Yo Superior que transmite pensamientos y emociones elevadas (relacionadas con Buddhi y Manas) en oposición a un arte con minúscula (Arte seglar, que Livraga llama despectivamente "artesanía") que comunica emociones y pensamientos relacionados con el Cuaternario Inferior, más precisamente con el cuerpo emocional y kama-manas (la mente inferior).

Jean Klein creía que "El a*rte que tiene un impacto en nuestros sentidos y nos lleva más allá de ellos, a un estado intemporal, podría llamarse arte sagrado. El arte decorativo o experimental nos deja en los sentidos y, en este sentido, podemos llamarlo seglar. Las grandes obras "sagradas" que tienen el poder simbólico de propulsarnos al reino de lo impersonal son bastante raras".* (3)

Arte y comunicación

En el Arte está presente el proceso comunicativo estudiado con profundidad en las Ciencias de la Comunicación:

El artista es el emisor que elabora y transmite el mensaje.

El espectador es quien recibe e interpreta el mensaje. Veremos más adelante las críticas que pueden hacerse en el caso de que el mensaje (incorporado en la obra de arte) no pueda ser captado fácilmente o que se necesite ser "especialista" para entender lo que el artista nos quiere decir.

El mensaje es la información que el artista transmite al espectador.

El canal es el medio por el que circula el mensaje (la obra de arte en sí expresada en una tela, en una cinta, etc).

Como decíamos antes es importante que el mensaje pueda ser entendido por todos, es decir que sea "claro".

Sobre este tema, es interesante la postura de León Tolstoi, que creía que *"la afirmación de que el arte puede ser verdadero y ser sin embargo inaccesible para la mayoría de las gentes, resulta un absurdo perfecto, y sus consecuencias son desastrosas para el arte mismo. Es, no obstante, tan común, y ha tomado entre nosotros tal incremento, que conviene insistir en ello para demostrar su falsedad.*

Decir que es buena una obra de arte y que sin embargo no la comprenden la mayoría de los hombres, es como si se dijera que un alimento es bueno, pero que no deben comerlo sino algunos hombres. La mayoría puede no gustar del queso podrido y de la caza manida, platos que gustan a los hombres de paladar estragado; pero el pan y las frutas sólo son buenos cuando gustan a la mayoría de los hombres. Lo mismo ocurre con el arte. El arte pervertido puede no gustar a la mayoría de los hombres, pero el buen arte debe gustar forzosamente a todo el mundo.

Se nos dice que las mejores obras de arte no tienen necesidad de estudio para ser comprendidas. Si el hombre no puede comprenderlas naturalmente, debe haber conocimientos necesarios para poner al hombre en condición de comprenderlas, y resulta que no existe conocimiento alguno de tal género, y que nadie puede explicar el valor de las obras de arte. Se nos dice que, para comprender estas obras, debemos verlas, leerlas y oírlas muchas veces. Esto no puede llamarse explicarlas, sino acostumbrarnos a ellas. Bien patente es que los hombres se acostumbran a todo, hasta a lo peor. Se puede uno acostumbrar a la mala alimentación, al aguardiente, al tabaco y al opio; de igual modo puede uno acostumbrarse al arte malo. Esto es, precisamente, lo que sucede". (4)

Como vemos, no hay un consenso acerca de lo que significa el arte, pero sí queda clara la diferenciación establecida por la Filosofía Perenne:

El Arte Trascendente proviene de la Tríada Superior y nos transmite conceptos y sentimientos que nos elevan, mientras que el arte mundano proviene del Cuaternario Inferior y nos transmite ideas y emociones teñidas de deseo.

Uno nos guía a la Unidad, el otro a la diversidad.

Por ejemplo, una obra artística que transmite ideas nacionalistas o patrióticas es propia del arte mundano pues el concepto obsoleto de "patria" implica ilusión y separatividad.

Mientras tanto, una obra que exalta la fraternidad y la paz, puede ser una expresión del Arte trascendente.

Algunas claves

Arte trascendente: Devoción, fraternidad, unidad, Amor, felicidad, compasión, libertad, conciencia, belleza, evolución, tolerancia, paz, optimismo, etc.

Arte mundano: Odio, apego, amor sensual, separitividad, emociones fuertes, egoísmo, depresión, diversidad, nacionalismo, orgullo, etc.

Seguiremos incursionando en el Arte a la luz de la Sabiduría Antigua en próximos números de ATENEA.

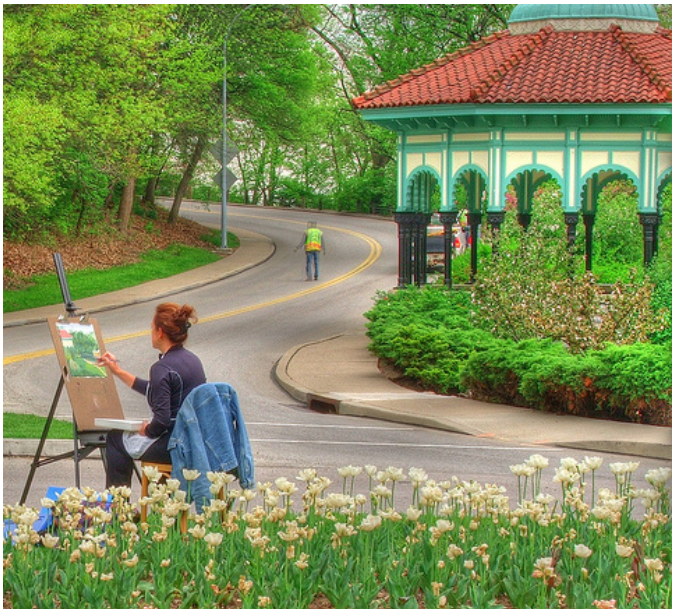
Notas bibliográficas

(1) Ram, Sri: *"Pensamientos para los aspirantes",* Editorial Teosófica, Barcelona, 1996

(2) Livraga, Jorge: *"Ankor: el último príncipe de la Atlántida"*, Nueva Acrópolis, Madrid, 2007

(3) Klein, Jean: *"¿Quién soy yo? La búsqueda sagrada",* disponible en "Textos Tradicionales" www.euskalnet.net/graal

(4) Tolstoy, León: "¿Qué es el arte?", Alba, Madrid, 1999



¿Qué hay errado con la política?

Parte 1

por Arnaldo Sisson

Los Sistemas Políticos Dominantes

A lo largo de esta serie de artículos buscaremos demostrar que los sistemas políticos dominantes en la actualidad son estructuralmente incompetentes y que, por lo tanto, no deben causar sorpresa todos los problemas que generan. De este modo, buscaremos demostrar que tanto los sistemas políticos conocidos como "democracias liberales" (como el que hoy está vigente en casi toda América Latina), como los sistemas de inspiración marxista (que hasta hace poco predominaban en la ex-Unión Soviética y en el este europeo, y que todavía predominan en países como China y Cuba), presentan ambos fallas muy graves, las cuales están en la base de la conflictiva situación mundial de nuestros días.

Nos referimos a esto para hablar tan sólo de los sistemas dominantes en la segunda mitad del siglo XX, pues los ejemplos del Fascismo italiano y del Nacionalsocialismo (Nazismo) alemán, que fueron importantes en la primera mitad de este siglo, son todavía peores debido, entre otras cosas, al fomento del nacionalismo y del racismo.

La Necesidad de un Nuevo Sistema Político

Francis Bacon, el gran sabio inglés de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII y que tal vez es considerado como el mayor entre los pioneros del método científico, que se volvió tan importante en el desarrollo de los últimos siglos, escribió en su obra Novum Organum ("Nuevo Órgano") de 1620 que:

"Sería algo insensato, en sí mismo contradictorio, estimar que puede ser realizado lo que hasta aquí no se consiguió hacer, salvo que se hiciera uso de procedimientos todavía no probados."

Esta cita de Francis Bacon se aplica perfectamente al argumento central de este texto, que se refiere a la necesidad imperiosa de que se desarrolle un nuevo sistema político. Verdaderamente, este texto busca contribuir en la realización de algo que hasta aquí no se consiguió hacer, que es la superación de la situación actual de terrible miseria, tanto económica como política y moral, en que se encuentra gran parte de la humanidad, especialmente aquella parte que habita en los países pobres en los cuales viven 2/3 de la población mundial. En resumen, este texto afirma centralmente que esta situación de los países pobres no puede ser superada si no "si hace uso de procedimientos todavía no probados", especialmente en lo referente al desarrollo de un nuevo sistema político.

En este sentido, necesitamos percibir claramente el hecho de que los sistemas políticos actuales se fundamentan en premisas básicas con respecto a los seres humanos, y que no es posible defender tesis como las presentadas aquí sin tener en cuenta determinadas ideas filosóficas o metafísicas (ideas que se refieren a las cosas que están más allá de la existencia meramente física, o sea, que se refieren a las cuestiones ético-morales y psico-espirituales), especialmente en relación a nuestras concepciones referentes a la naturaleza y de las capacidades de los seres humanos.

El profesor C. B. Macpherson de la Universidad de Toronto (Canadá), en su conocida obra "La Democracia Liberal: Orígenes y Evolución", se refiere de la siguiente manera a la importancia de estas presunciones con respecto a los seres humanos al ser considerados por los sistemas políticos:

"Para mostrar que un modelo de sistema político o de sociedad, existente o todavía no existente, pero deseado, es practicable, o sea, para que se pueda esperar que funcione bien a largo plazo, se deben admitir algunas presunciones sobre los seres humanos, por los cuales y con los cuales se ha de contar. ¿De qué tipo de conducta política son capaces? Se trata, evidentemente, de una cuestión fundamental. Un sistema político que exigiese, por ejemplo, que los ciudadanos tengan más racionalidad o más celo político del que tienen ostensiblemente ahora, y más de lo que se podría esperar en cualquier circunstancia social a la que se llegue, no merecería mucha defensa." (p.12)

Por esto, al criticar a los sistemas políticos actuales por considerarlos equivocados e incompetentes para generar un orden social justo y, por lo tanto, basándonos en la situación de miseria en que se encuentra gran parte de la población mundial, así como al proponernos nuevas reglas para la organización política de las sociedades, muy especialmente para las del Tercer Mundo, no podemos dejar de criticar los actuales preconceptos con respecto a la Naturaleza y a las capacidades de los seres humanos.

Hay un pasaje de E. F. Schumacher, en su obra "El negocio

de ser pequeño" , que fue un best-seller algunos años atrás, en el cual afirma esta conexión lógica entre la adhesión a ideas falsas y la miseria de ahí resultante.

Veamos este interesante pasaje:

"Todas las materias, no importa cuán especializadas, se relacionan a un centro; son como rayos emanando de un sol. El centro está constituido por nuevas convicciones más básicas, por las ideas que realmente tienen fuerza para movernos. En otras palabras, el centro consiste de Metafísica y Ética, de ideas que -gustemos o no de ello- trascienden el mundo de los hechos. Por trascender este mundo, no pueden ser probadas o desaprobadas por el método científico común.

Esto no quiere decir, con todo, que ellas sean puramente "subjetivas" o "relativas", o meras convenciones arbitrarias. Tienen que ser fieles a la realidad, aunque trasciendan el mundo de los hechos (...) Si no fuesen fieles a la realidad, la adhesión a tal conjunto de ideas tiene que conducir inevitablemente a una catástrofe." (p. 80)

El argumento central de este texto está relacionado exactamente con esto: que la miseria física en la que está sometida gran parte de la población mundial está relacionada a los errores de los sistemas políticos predominantes, los cuales, a su vez, se derivan de presunciones metafísicas y éticas equivocadas, especialmente en lo que respecta a la naturaleza esencial y a las capacidades de los seres humanos.

Hay otro pasaje, en esta misma obra de E. F. Schumacher, que a nuestro modo de ver sitúa y sintetiza muy bien estos equívocos metafísicos y éticos de la época actual, de los cuales se derivan las actuales reglas del juego político:

"A pesar de que las ideas del siglo XIX negaran o eliminaran la jerarquía de niveles en el universo, la noción de un orden jerárquico es un instrumento indispensable a la comprensión. Sin el reconocimiento de "Niveles de Ser" o de "Grados de Significación" no podemos volver al mundo inteligible (...) Tal vez la tarea del hombre -o simplemente, si se prefiere, la felicidad del hombre- sea alcanzar un grado superior de realización de sus potencialidades, un nivel de ser o "grado de significación" más elevado del que le adviene "naturalmente": mas no podemos siquiera estudiar esta posibilidad sin el reconocimiento previo de una estructura jerárquica. En la medida en que interpretamos el mundo a través de las grandes y centrales ideas del siglo XIX, permaneceremos ciegos a estas diferencias de nivel, por haber sido cegados." (p. 82)

A lo largo de estos artículos intentaremos evidenciar que esta insuficiencia en la percepción de las "diferencias de niveles", de hecho, está en la raíz de los principales errores de las corrientes de pensamiento socio-político dominantes en nuestra época, o sea, el Liberalismo y el Marxismo. La lucha entre estas dos corrientes y los sistemas políticos y económicos derivados de ellas impactaron en la segunda mitad del siglo XX, con todo el proceso de la llamada "Guerra Fría", aunque en nuestros días, la llamada democracia liberal haya alcanzado una avasalladora hegemonía. Especialmente después de los cambios ocurridos en la ex-Unión Soviética y en todo el este europeo.

El Humanitarismo

Según la visión del mundo que orienta el desarrollo de estos textos (1) -una perspectiva ético-filosófica del ser humano que denominamos "Humanitarismo"- los errores fundamentales tanto del Liberalismo como del Marxismo residen justamente en la falla de una apropiada percepción de los aspectos de la unidad y de la diversidad inherentes a la especie humana.

En vista de eso, parece oportuno señalar que toda la visión ético-filosófica del Humanitarismo está centrada en cuatro grandes principios que son los siguientes:

1 - Todos los seres humanos constituyen una FRATERNIDAD;

2 - Todos los seres humanos poseen un mismo origen y una misma naturaleza esencial y, por lo tanto, IGUAL VALOR;

3 - No obstante su unidad e igualdad esenciales, los seres humanos presentan CAPACIDADES DIFERENTES;

4 - En vista de estos principios, la norma que debe presidir la justicia y la armonía posibles entre los seres humanos es la de la IGUALDAD DE OPORTUNIDADES para el desarrollo de sus capacidades individuales diferenciadas.

(Continuará)

Traducción del portugués: Phileas

Notas del texto

(1) La concepción filosófica del "Humanitarismo" es totalmente compatible con los ideales de la Teosofía y de la Filosofía Perenne, y por eso nos parace oportuno incorporar este tipo de artículos en ATENEA.

La Emperatriz del Tarot

por Frater Phileas

En el artículo anterior analizamos el arcano de la sacerdotisa, relacionándolo con Sophia, la sabiduría. También hablamos de su naturaleza virginal y su correspondencia con la Luna.

A continuación de la Sacerdotisa encontramos a la Emperatriz, que es el opuesto y el complemento del naipe anterior, ya que mientras la Sacerdotisa es una virgen, la Emperatriz está embarazada y representa la fertilidad de la Madre Tierra.

Según B.O.T.A.: *"En contraste con la Gran Sacerdotisa, quien es una figura fría y virgen, correspondiente a la luna, la Emperatriz es cálida y maternal. Es la Gran Madre, preñada con el mundo de la forma. En esta figura se encuentran sintetizadas todas las diosas madres del mundo antiguo, pero es en particular Afrodita, o Venus".* (1)

Atuendo de la Emperatriz

Las ropas holgadas sugieren que la Emperatriz está embarazada, lo cual se entiende al relacionarla con la figura masculina que la complementa: el arcano del Emperador. Ya veremos más adelante que esta no es una interpretación apresurada sino que hay otras imágenes del entorno que contribuyen a darnos esa idea.

En casi todos los mazos la mujer del trono tiene en sus manos un báculo. En todas las figuras que aparece una vara, ésta alude a un contacto con un poder superior. Por ejemplo, en la carta del mago vimos que el personaje "canalizaba" energías espirituales por medio de su vara mágica.

En algunas versiones (B.O.T.A., Marsella, Wirth), este báculo culmina en forma de una bola con una cruz. De acuerdo a las interpretaciones de B.O.T.A. *"este es un símbolo de dominio. El simbolismo mas antiguo es que el globo y la cruz forman la unión de lo femenino y lo masculino, o negativo y positivo".* (2)

Sobre la cabeza de la Emperatriz aparece una corona con doce estrellas que la relaciona con la mujer que aparece en el Apocalipsis de San Juan:

"Y una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza; y estaba encinta, y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento". (3)

En algunos mazos la correspondencia con la mujer del apocalipsis es total: en los mazos de Wirth y B.O.T.A. incluso aparece una media luna bajo sus pies, lo cual también nos lleva a relacionarla con el arcano anterior.

El banco donde se sienta la mujer *"se encuentra ricamente ornamentado, en contraste con la severa simplicidad del cubo sobre el que se sienta la Gran Sacerdotisa".* (4)

El escudo en forma de corazón nos alude al Amor, en especial para relacionar a la Emperatriz con Venus, la diosa del Amor. Según B.O.T.A. es *"la Madre Naturaleza personificada como Venus".* (5)

El entorno de la imagen

La Emperatriz se halla en un lugar agreste, donde se destacan tres cosas: el río, los árboles y el trigo.

El río "viene" desde la imagen anterior y sirve para ligar a la Sacerdotisa con la Emperatriz, pero también alude a las "aguas de vida" que fecundan la tierra y generan nueva vida.

Veamos una interesante afirmación de Helena Blavatsky en "La Doctrina Secreta":

*"El Nilo (...) representaba el agua parturienta de Isis, o Madre Tierra, la luna, la mujer y la vaca; también el taller de Osiris, representando el T'sod Olaum de los hebreos. El antiguo nombre de este río era Eridanus, o el Iardan hebreo, con el sufijo copto o griego antiguo. Ésta fue la puerta de la palabra hebrea Jared, o fuente, u origen… del río Jordán, que tenía el mismo uso mítico entre los hebreos, que el Nilo entre los egipcios; era la fuente de la descendencia, y contenía las aguas de la vida" (*6)

Luego, la propia Blavatsky dice que *"era, diciéndolo claramente, el símbolo de la Tierra personificada, o Isis considerada como la matriz de esta Tierra. Esto se muestra con suficiente claridad; y el Jordán –el río ahora tan sagrado para los cristianos– no encerraba ningún significado más sublime ni poético, que las aguas parturientas de la Luna – Isis o Jehovah en su aspecto femenino. Ahora bien; según ha demostrado el mismo sabio, Osiris era el Sol y el río Nilo, así como el año de 365 días; mientras que Isis era la Luna, el lecho de ese río o la Madre Tierra, "para cuyas energías parturientas era una necesidad el agua", así como también el año lunar de 354 días, "el tiempo hacedor de los períodos de gestación".* (7)

Recordando a la Biblia, "el que tenga oídos que oiga".

Pasemos ahora a los árboles que se ven detrás, con sus copas puntiagudas apuntando al cielo. Según el simbolista J. C. Cooper *"el árbol simboliza en el mundo el principio femenino, el aspecto protector, amparador y nutricio de la Gran Madre. (...) La Gran Madre controla siempre los jugos de la Tierra, y a través del árbol es capaz de extraer de las profundidades de la Tierra esas inagotables fuerzas fertilizadoras y llevadas*

a la superficie para nutrir el crecimiento y dar frutos". (8) Como vemos, las alegorías a la fertilidad de la tierra se repiten.

Por último, el trigo termina por reforzar este concepto. De acuerdo con Cooper: *"la gavilla de cereal era el símbolo esencial de los Misterios de Eleusis, que se celebraban en la adoración de Demeter o Ceres, diosas de la fertilidad (de Ceres deriva la palabra "cereal").* (9)

Aplicando las siete llaves

Para una mejor comprensión de algunos simbolismos de la imagen, volvemos a usar las siete llaves de interpretación. Como ya lo hemos dicho anteriormente, una de las llaves es para la interpretación personal.

Llave pránica: Esta llave nos remite a los aspectos energéticos relacionados con la imagen. En este caso, es evidente la relación de la Emperatriz con las energías telúricas o terrestres, relacionadas con Gaia o Pachamama, la madre Tierra.

Según los orientales existen dos energías que influyen en el ser humano: la energía Yin (Terrestre) y del Yang (Celeste).

Existen decenas de ejercicios para trabajar con la energía terrestre o Yin. El más sencillo de todos está relacionado con el mantram

La emperatriz en el Tarot Rider-Waite

"MA", así como la energía masculina (Yang) se relaciona con el mantram "RA". Según la Sabiduría Antigua los tres "sonidos raíces" son MA, RA y OM, relacionados con los Tres Logos o bien con la Madre (o Espíritu Santo), el Padre y el Hijo. En su obra "La Magia del Verbo", Jorge Adoum asevera que "M es la llamada de la Madre Naturaleza" (10) y sabemos además que "MA" es el sonido relacionado con el chakra Muladhara y con la energía femenina de la Tierra.

Más allá de esto y aunque muchos puedan pensar que es simple coincidencia, repasemos la palabra "madre" en varios idiomas: Mere (francés), Mutter (alemán), Maji (hindi), Mother (inglés), Madre o mamá (español), Mamma (italiano), Mae (portugués), Meme (albanés), Matka (bielorruso), Moeder (holandés), Mána (griego), Am (hebreo), Ama (arameo), etc.

Clave: La Emperatriz como representación de la Madre Tierra nos remite a la energía femenina y terrestre (Yin).

Llave emocional: El escudo en forma de corazón así como el báculo terminado en un círculo y una cruz, están relacionados directamente con Venus, la diosa del amor.

Sobre el Amor se ha escrito ríos de tinta, pero sin duda el mejor texto sobre el tema sigue siendo "El arte de amar" de Erich Fromm que parte de la base que el problema del amor no es el de un objeto (que debe "encontrarse), sino el de una facultad (que debe crearse y ser desarrollada). (11)

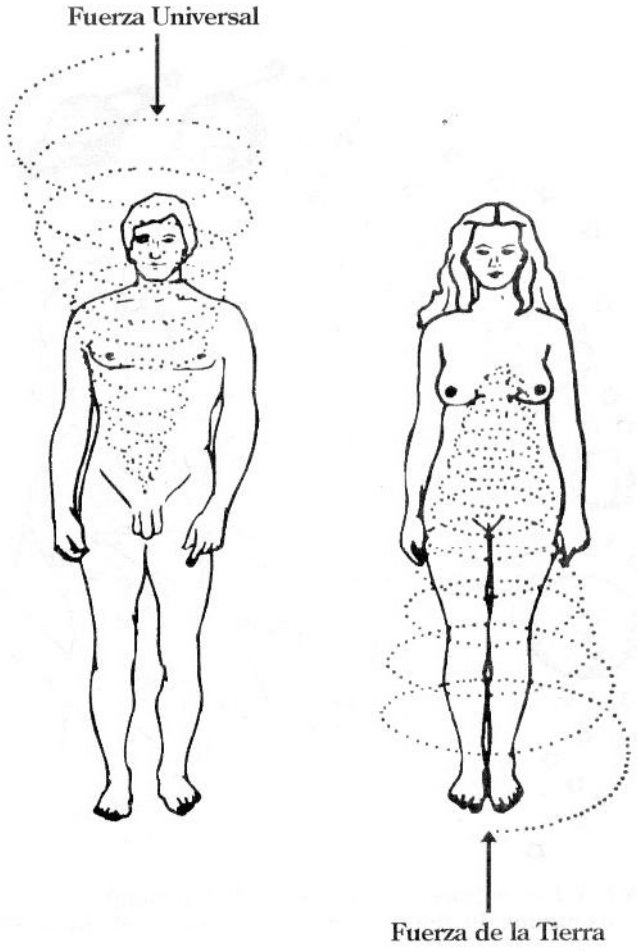
El estudiante debe comprender las palabras de Sri Ram al referirse a este tema: *"El estado de amor es un estado de gracia. El desarrollo de ese estado y el descubrimiento de sus misterios nos lleva a la condición donde no existe separación entre nosotros y los demás".* (12)

Esto se llama "Fraternidad Universal" y se basa en la premisa que "Todos somos Uno", no como un objetivo a alcanzar sino como una ley de la naturaleza.

Existe una composición excelente llamada "El mantram de la unificación" que habla justamente de este tema:

Los hijos de los hombres son uno y yo soy uno con ellos.
Trato de amar y no odiar;
Trato de servir y no exigir Servicio;
Trato de curar y no de herir.
Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor.
Que el alma controle la forma externa,
La vida y todos los acontecimientos,
Y traigan a la luz el Amor que subyace en todo cuanto ocurre en ésta época.

Que venga la visión y la percepción interna.
Que el porvenir quede revelado.
Que la unión interna sea demostrada.
Que cesen las divisiones externas.
Que prevalezca el amor.
Que todos los hombres amen.



Clave: El escudo acorazonado y la vara con el símbolo de Venus (el círculo con la cruz) nos remiten a la diosa mitológicas y sus atributos, en especial el Amor.

Llave psicológica: La letra hebrea "Daleth" que aparece en esta carta significa "puerta", lo cual podría referirse a la Madre Naturaleza como la llave para abrir esta puerta.

Blavatsky decía que *"ninguna doctrina de origen humano, ningún credo, por más santificados que estén por la costumbre o antigüedad, puede alguna vez compararse en sacralidad con la religión de la Naturaleza. La llave de la Sabiduría que abre las puertas mágicas que llevan al santuario misterioso más profundo, puede estar oculta en su seno".* ¿Se puede hablar más claramente?

Como complemento a este pensamiento blavatskiano, queremos citar a G. A. Farthing, quien reveló que *"los hombres que viven en la Naturaleza comienzan a conocerla y a respetarla: ellos comprenden su relación íntima con ella. La Teosofía, como religión de la naturaleza que es, brinda la misma experiencia mística, con todo, apoyada en el enorme y complejo conocimiento de enseñanzas teosóficas transmitidas por los Maestros".* (12)

Clave: La letra "Daleth" significa "puerta" lo que nos da a entender que estamos ante una puerta que debemos abrir con una llave que nos suministra el arcano estudiado.

Llave cósmica: Indudablemente, el principio del Universo al que se refiere esta carta es el de "Generación". En el "Kybalión" leemos sobre el mismo:

*"La generación existe por doquier; todo tiene su principio masculino y femenino; la generación se manifiesta en todos los planos." (*13)

Como esta carta está ligada a la siguiente por varios aspectos (Venus-Marte, Femenino-Masculino, Yin-Yang, Tierra-Cielo), en este caso la llave que se refiere a la generación involucra a ambos arcanos, tanto a la Emperatriz como al Emperador. Los Tres Iniciados continúan diciendo que *"este principio encierra la verdad de que la generación se manifiesta en todo, estando siempre en acción los principios masculino y femenino. Esto es verdad, no solamente en el plano físico, sino también en el mental y en el espiritual. En el mundo físico este principio se manifiesta como «sexo», y en los planos superiores toma formas más elevadas, pero el principio subsiste siempre el mismo. Ninguna creación física, mental o espiritual, es posible sin este principio".* (14)

Clave: La generación está ligada a dos polos: uno negativo (el de esta carta) y otro positivo (el de la carta siguiente). Ambas cartas son complementarias y como hemos visto, no podemos analizar ningún simbolismo de la Emperatriz sin referirnos o tener en cuenta a su consorte.

Llave alternativa: Como hemos visto, muchas veces la llave alternativa nos hace interpretar al personaje del arcano casi literalmente. De este modo el loco era realmente un desquiciado aventurero, el mago un ilusionista embaucador, etc.

En este caso la figura que aparece en la escena es una representación de Gaia o Pachamama, la Madre Tierra.

En su "Hipótesis Gaia", el científico James Lovelock se sumerge en un concepto manejado desde hace siglos por la Sabiduría Antigua: La Tierra como ser vivo.

Según Lovelock *"El concepto de Madre Tierra o, con el término de los antiguos griegos, Gaia* ha tenido enorme importancia a lo largo de toda la historia de la humanidad, sirviendo de base a una creencia que aún existe junto a las grandes religiones.*

A consecuencia de la acumulación de datos sobre el entorno natural y de desarrollo de la ecología se ha especulado recientemente sobre la posibilidad de que la biosfera sea algo más que el conjunto de todos los seres vivos de la tierra, el mar y el aire. (...) Los viajes espaciales, además de presentarnos la Tierra desde una nueva perspectiva, han aportado una ingente masa de datos sobre su atmósfera y su superficie, datos que están haciendo posible un mejor entendimiento de las interacciones existentes entre las partes orgánicas y las inertes del planeta. Ello es el origen de la hipótesis según la cual la materia viviente de la Tierra y su aire, océanos y superficie forman un sistema complejo al que puede considerarse como un organismo individual capaz de mantener las condiciones que hacen posible la vida en nuestro planeta". (15)

Ya hemos hablado de las influencias telúricas y del trabajo con dichas energías, aunque desde un punto global, es importante reflexionar sobre los males que aquejan a nuestro planeta, tomando conciencia que no es una "cosa" sino un ser vivo.

Clave: El entorno natural con árboles y ríos así como la fecundidad y el carácter maternal de la Emperatriz nos llevan a relacionarla con la Madre Tierra, que la Sabiduría Antigua reconoce como un ser vivo.

Llave moral: Si prestamos atención al trigo, éste irremediablemente nos da la idea de una "buena cosecha". Alegóricamente, las buenas cosechas o los buenos frutos están relacionados con las virtudes, mientras que las malas hierbas y yuyos (la cizaña) nos remiten a los vicios y defectos psicológicos. Leemos en el Evangelio:

*"En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola: El Reino de los Cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo; pero, mientras dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? El les dijo: Un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: No, que podríais arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, entonces, diré a los segadores: Arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla y el trigo almacenadlo en mi granero." (*16)

Lo que dice Jesús sobre la cizaña se aplica a nosotros. Sabemos que somos imperfectos y que poseemos defectos y virtudes. Pues bien, los vicios no pueden reprimirse sino que deben superarse, transmutando los defectos en virtudes. Esta es una verdadera tarea alquímica espiritual. De este modo, el odio se elimina cultivando su contrario, el amor. Asimismo la desesperación se convierte en esperanza, el malhumor en risa, etc.

La buena cosecha es contemplada en el arcano por la Emperatriz, que simboliza el Amor, lo cual nos da a entender que este proceso de transmutación debe estar guiado por el Amor, que va de la mano con la comprensión de la Ley de la Fraternidad Universal.

Clave: El trigo –que se relaciona con la virtud- crece bajo la mirada de la Emperatriz, que representa el Amor.

Hasta aquí nuestro análisis del arcano de la Emperatriz. En el próximo número de ATENEA abordaremos el estudio de la siguiente carta que está muy relacionada con esta: el Emperador.

Notas bibliográficas

(1) Builders of the Adytum: *Introducción al Tarot, curso 2.*

(2) Builders of the Adytum: *Op. Cit.*

(3) Apocalipsis 12:1-2

(4) Builders of the Adytum: *Op. Cit.*

(5) Builders of the Adytum: *Op. Cit.*

(6) Blavatsky, Helena: *La Doctrina Secreta, Vol. IV,* 9a edición, Kier, Buenos Aires, 1986.

(7) Blavatsky, Helena: *Op. Cit.*

(8) Cooper, J.C.: *El Simbolismo,* Lidiun, Buenos Aires, 1988.

(9) Cooper, J.C.: *Op. Cit.*

(10) Adoum, Jorge: *La magia del verbo, o, el poder de las letras*, Kier, Buenos Aires, 1998.

(11) Fromm, Erich: El Arte de Amar, Paidós, Buenos Aires, 1990.

(12) Farthing, Geoffrey: Cita de la revista española "Sophia" (no poseemos la fecha de la edición).

(13) Tres Iniciados: *El Kybalión*, 6ta edición, Orión, México D.F., 1989.

(14) Tres Iniciados: Op. Cit.

(15) Lovelock, James: *Gaia, una nueva visión de la vida sobre la Tierra*, Orbis, 1995.

(16) Mateo 13:24-43

La mujer del Apocalipsis

A rescatar el romanticismo

por Leonardo Boff

Observando los escenarios sociales a nivel de mundo y de Brasil nos llenamos de abatimiento. Es melancólico ver la falta de sentido humanitario de los países ricos frente a los pobres en la fracasada Ronda de Doha. En Brasil es melancólica la decisión de jueces sin juicio que aprobaron candidaturas de políticos con ficha sucia, con una falta total de consideración hacia el pueblo, permitiendo de esta manera que sea gobernado por personas sin credibilidad ética. Colocan el código delante de los ojos para esconder la realidad, ocultando de esta manera el derecho y el bien común a los cuales deberían servir. Es grande el abatimiento por la amenaza de hambre de millones de personas, debido a la desorganización introducida por el agronegocio mundial y a la especulación de los mercados de materias primas. Día a día nos alertan acerca del caos ecológico que se está instalando en la Tierra, que amenaza la biodiversidad, y, al límite, a la propia especie humana. Y sigue desenfrenada la voracidad productivista, deforestando, contaminando aguas y envenenando suelos.

Nadie sabe hacia dónde estamos yendo. Lo cierto es que la prolongación del viaje de la nave espacial Tierra, limitada en recursos y averiada en muchos puntos, puede provocar un desastre colectivo. Esta situación, como bien lo demostraron Michael Löwy (franco-brasileño) y Robert Sayre, lleva a lo que es el título del libro de ambos: «Revolta e melancolia» (Vozes 1995). Lleva a la revuelta contra el exceso de materialismo, de espíritu utilitarista en la relación para con la naturaleza, inflación de l'esprit de géométrie pascaliano, dominación burocrática y desencanto del mundo. Lleva a la melancolía frente a la anemia espiritual dominante en la cultura, la ausencia de la razón sensible y cordial que funda el respeto a la alteridad, la ética del cuidado y la responsabilidad universal.

Hubo en el pasado, y continúa en el presente, un movimiento cultural que se opuso a lo que convencionalmente se llamó «espíritu del capitalismo», estudiado en detalle por los dos autores citados: el Romanticismo. Necesitamos superar el sentido convencional de romanticismo que lo identifica con una escuela literaria o artística. Romanticismo es algo más complejo y profundo. Se trata de una cosmovisión, de una forma de habitar el mundo, no sólo prosaicamente con artefactos, máquinas, ordenaciones sociales y jurídicas, sino de habitar poéticamente el mundo al articular la máquina con la poesía, el trabajo rutinario con la creatividad, el interés con la gratuidad, la objetividad en los conocimientos con la subjetividad emocional, el pan trabajosamente ganado con la belleza fascinante de las relaciones calurosas. Esto hay que rescatarlo.

La sociedad de la tecnociencia y del conocimiento nos mandó al exilio, nos robó el sentimiento de un hogar y de una patria y principalmente nuestra capacidad de conmovernos, de llorar, de reír con gusto y de apasionarnos por la naturaleza y por la vida. Estamos condenados a vivir bajo el «sol negro de la melancolía», pero no sólo los románticos (en términos analíticos) son afectados por esta melancolía, sino también los adeptos a la cultura imperante. Un devastador vacío existencial marca a millares de personas que tratan de llenarlo mediante el consumo desenfrenado.

Esta condición humana suscita de nuevo la utopía. Nace de la convicción de que el mundo no está fatalmente condenado a la melancolía. Hay en nosotros y en la sociedad virtualidades aún no ensayadas que, puestas en practica, pueden reencantar la vida. Es, pues, una utopía necesaria, mensaje perenne del romanticismo. Bien termina Michael Löwy su obra: «la utopía será romántica o no será».

La maldición de la momia de Samael

por Frater Ox

Muchas veces la realidad supera la ficción, y en otras ocasiones la ficción que se hace pasar por realidad supera a la ficción que no pretende ser otra cosa que eso.

Esto no es un trabalenguas, ya que muchas veces al abordar el estudio del esoterismo encontramos historias fantásticas que se hacen pasar por vivencias auténticas y que ahuyentan a quienes poseen un mínimo de sentido común.

En este caso, vamos a analizar las revelaciones que hizo el fundador del movimiento gnóstico, Samael Aun Weor (Víctor Manuel Gómez), que seguramente se sentía fascinado por las películas de la "Universal" con momias que revivían y maldiciones que sufrían los usurpadores de tumba.

Gómez, en una de sus grandes revelaciones, declaró que compartía su cuerpo físico con Aun Weor, un alma que ocupaba un cuerpo momificado en Egipto que mantenía vivas todas sus funciones.

En su libro "Las respuestas que dio un lama", Samael Aun Weor hace algunas revelaciones acerca de su "momia":

Pregunta: ¿Podría explicarnos un poco más lo de la momia egipcia que posee allá en la tierra de los Faraones?

SAW: "No sólo yo la poseo, muchos otros Sacerdotes tienen sus cuerpos momificados en el Valle de los Reyes. Es decir, que también hay un grupo de Hermanos Mayores que dejaron sus cuerpos en estado de catalepsia; de manera que tales cuerpos, aun hoy, están vivos, y mi caso es uno de esos...

Pregunta: ¿Podríamos saber qué función tiene, en su existencia actual, esa momia egipcia?

SAW: Es útil, porque mediante un intercambio atómico constante llegaré a poseerla totalmente en mi presente existencia. Esto significa que continuaré existiendo en el mundo con tal momia."

Este "intercambio atómico" es realmente sorprendente. En la página web de la "Iglesia Gnóstica" http://www.iglesiagnostica.com (hoy deshabilitada) se explica más detalladamente este increíble proceso que supuestamente experimentó Samael Aun Weor en su existencia del siglo XX:

"Le pregunté al Maestro Samael: "¿Y como se realiza el intercambio

atómico? Y el Señor me contestó: Una parte del SER se encarga de este difícil y complejo trabajo del intercambio atómico tu sabes que existen átomos arquitectos, ingenieros bajo la dirección del átomo NOUS que habita en el interior del ventrículo izquierdo del corazón en el mundo Causal. Esta parte del SER a través de las inteligencias atómicas mencionadas, Hace que se desprendan al mismo tiempo del cuerpo de la momia y del Cuerpo mexicano , un átomo igual de cada uno de ellos, ejemplo, si se desprende un átomo de cierta área del cerebro del cuerpo egipcio también se desprende un átomo del cerebro del cuerpo físico que está en México, y se dirige cada átomo al cerebro opuesto, cruzándose exactamente a mitad del camino.

Cada que se desprende un átomo es un jalón que produce dolor, COMO VERAS , NO ESTOY EN UN COLCHON DE ROSAS . El maestro realiza una pausa y solicita a la Abuela (DONDITA) que entra en ese instante a la oficina le traiga un licuado de fruta fresca, y me dice el maestro, me produce mucha sed el intercambio atómico que ahora estoy realizando del estómago, por eso ahora tomo mucho agua de frutas frescas."

El descubrimiento que hace el autor de ese artículo es muy interesante:

"Es urgente que comprendamos íntegramente los hermanos gnósticos a Nivel mundial, que el Cuerpo físico que vimos y compartimos con el V.M. Samael , durante los Últimos 4 años era el cuerpo de la momia viva ,y no el otro."

Seguramente ya estaremos perplejos ante tanto disparate, pero hay algo más: la momia de Samael parece que no es la única, ya que él mismo reveló que:

"También me dijo el maestro sobre los hermanos del recinto funerario que un día de visita se encontró con una hermana que tiene una momia viva inmortal como la de el y que es de las exaltadas ya que su sarcófago esta de pie; Y ME DICE EL MAESTRO ASI: ¡QUE TE PARECE ESTAS AMISTADES FUNERARIAS! , ESTA HERMANA TIENE EN LA ACTUALIDAD CUERPO FISICO EN LOS ESTADOS UNIDOS, POR CIERTO ME RECLAMO SOBRE UNA DEUDA, CUANDO ANDABA EN LA REVOLUCION, QUIERO DECIRTE QUE EN ESA EPOCA EL SER SAMAEL QUE MORA EN MI , UTILIZABA A LA VEZ ESTA MOMIA INMORTAL EN CIERTAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS."

Antes de morir, Samael profetizó:

"Permaneced firmes, yo siempre estaré con vosotros. Mi retirada es temporal. Volveré, tengo una momia egipcia en perfecto estado de conservación y la utilizaré para llevar a cabo el plan de salvación mundial. Tengo que volver porque debo sacar al ejército de salvación mundial de entre el humo, las llamas... para llevarlo a un lugar seguro".

Uno de los herederos de Samael, el Maestro Rabolú habló de la momia de Aun Weor en estos términos:

"Él ocupó directamente la momia que tenía guardada. O sea, por ejemplo, en estos momentos él está con su momia, trabajando, moviéndose. O sea que él no está desencarnado como creen muchas personas, él tiene su otro cuerpo. YO ME ENTREVISTE CON ÉL, ya tiene su momia, está trabajando con su momia, actuando como cualquier persona normal. Está en el Viejo Mundo, o sea, por allá en el Tibet y usa su turbante estilo tibetano. De modo que para mí, él no dejó de trabajar. Él cogió su otro cuerpo, se lo puso, y, ¡adelante! Es un tipo de combate, es un Maestro de batalla que no se está quieto un momento."

Es bueno conocer estos detalles tan "científicos" sobre la momia de Samael. Y eso es justamente lo que dice el gnóstico samaeliano Francisco Salazar Bañol: "científicamente está comprobado de que una Momia puede llegar a tener vida nuevamente. Existe la momia viva y la momia muerta".

Pero, ¿cuándo volverá esta momia?

Samael mismo lo aclaró, al decir:

"Tengo MI MOMIA VIVA, UN CUERPO FISICO INMORTAL regresare con ella del SANGRILA del Tibet Oriental, con un grupo de hermanos al final del katun trece (año 2042- 2043)."

Es así, queridos amigos, que es posible que el anciano Brendan Fraser vuelva a nuestras pantallas a sus 74 años de edad, en el año 2042, esta vez para salvar al mundo de la maldición de la momia de Aun Weor...que parece ser más temible que las anteriores...

H. P. Lovecraft

El Poeta de los Universos paralelos

por José Rubio y José Miguel Cuesta

«A mi parecer, no hay nada más misericordioso en el mundo que la incapacidad del cerebro humano de correlacionar todos sus contenidos. Vivimos en una plácida isla de ignorancia en medio de mares negros e infinitos, pero no fue concebido que debiéramos llegar muy lejos.»
La Llamada de Cthulhu

Para empezar

Hace mucho tiempo, en la ciudad de Providence, murió el viejo Whipple. Heredó todos sus bienes su joven nieto Phillips. La herencia consistía en una casa con una enorme biblioteca y, sobre todo, una lámpara de oro. Esa lámpara la consiguió su abuelo en una tumba de Arabia, cerca de la Ciudad de Irem, también conocida con el nombre de la Ciudad de las Columnas, y había pertenecido a un árabe loco de la tribu de Ad denominado Abdul Alhazred. La lámpara contenía un extraño misterio, y su abuelo dejó escrito que hasta pasados siete años no podía tocarla, tiempo que consideró suficiente para que su nieto leyese parte de los libros de la biblioteca y alcanzase la madurez necesaria para enfrentarse al enigma que encerraba.

Pasado ese tiempo Phillips, que era un amante del pasado y que leyó ávidamente los viejos manuscritos, cogió la lámpara, la limpió, le puso aceite y la encendió. Cuando su luz cálida y mortecina se extendió por toda la habitación, empezó a ocurrir algo asombroso: los objetos de la sala se difuminaron, y en el fondo de la luz aparecieron imágenes de lugares desconocidos para el joven, de seres que quizá alguna vez pisaron la faz de la Tierra, de ciudades con nombres musicales y sonoros como la de Kadast, cuyas cúpulas gigantescas se elevaban hacia un cielo de estrellas irreconocibles. Vio también el río Miskatonic y la ciudad de Arkhan, el horror de Dunwick y la ciudad costera de Insmonth, las montañas de la locura, la meseta de Leng, los Shogoths, al gran Cthulhu y los demás dioses del panteón, que vinieron de lejanas estrellas antes que la raza humana apareciese sobre la Tierra; un sinfín de escenas de un pasado remoto y misterioso. Y el joven soñador contempló alucinado las imágenes que la luz de la lámpara proyectaba, y sintió una llamada desde el fondo de los eones sin tiempo; entonces se aterrorizó y la apagó apresuradamente.

Se cuenta que en varias ocasiones la volvió a encender, y que decidió escribir todo aquello que contemplaba a través de su puerta dimensional. Y así, el mundo conoció los Mitos de Cthulhu, El Necronomicón, los seres híbridos del arrecife del diablo… hasta que un día, ya viejo, Phillips respondió a la «llamada» y se introdujo en el más allá del resplandor de la lámpara. Nada más se supo de él. Sólo quedaron sus relatos. Y Howard Phillips Lovecraft se convirtió en un mito, un eterno mito que aún hoy persiste.

El padre del realismo fantástico

H.P.L. es hoy un «clásico», uno de nuestros maestros, inspiración y guía. Consciente o inconscientemente, abrió el surco de un nuevo tipo de terror: «El Horror Cósmico», y creemos –aún está por dilucidar–, que ni él mismo intuyó la importancia para el porvenir de su «visión». Se le ha llamado «el Padre del Realismo Fantástico y de la Ciencia Ficción», «el más grande poeta de los Universos Paralelos», «vidente y profeta del siglo XX», «creador de una nueva religión, los Mitos de Cthulhu».

Pero sobre todo, H.P.L. era un «soñador experto», un soñador de mundos maravillosos y terroríficos. Dice en su Autobiografía póstuma: «Algunos de mis cuentos involucran sueños reales que he experimentado». Siempre estuvo influenciado por la realidad que veía a través de sus sueños, pesadillas a veces, y otras paisajes encantadores de mágicas escenas; pero siempre sueños. Él, que odiaba la época que le había tocado vivir, época en la que coincidieron la Depresión, la I Guerra Mundial, la Revolución Rusa y Fascista, la crisis del Racionalismo, la explosión de la psicología freudiana, la aparición de Einstein; en fin: «la crisis total de la cultura de Occidente», cerraba las cortinas de su casa para que no entrase la luz en su despacho y escribía en soledad, lejos de un mundo vulgar al que únicamente visitaba de noche, cuando las sombras difuminaban las cosas y podía sentirse libre, creerse un patricio romano o un hombre del siglo XVIII.

Se refugió en sí mismo, en los pocos amigos con los que se carteaba, en sus relatos, pero especialmente en sus sueños. Allí, quien sabe, conectó con ese mundo onírico y abrió puertas a otras dimensiones. Quizás vio, con su lámpara interior, la Memoria de la Naturaleza, y luego buscó en el mundo que le había tocado vivir aquello que coincidía con sus anhelos: misterio, esoterismo, filosofía, magia… elementos de los cuales está plagada su obra. Se consideraba a si mismo como un «exiliado interior», un hombre perteneciente a otra época en un mundo incomprensible, materialista y frío.

La inspiración de H.P.L.

Precisamente, el tema que nos interesa destacar en este artículo, es descubrir de dónde sacó Phillips la inspiración para sus relatos. Sin descartar, por supuesto, la lámpara del viejo Whipple y los universos paralelos que le mostraba, estamos convencidos de que el esoterismo, el Mundo Oculto, fue una influencia fundamental.

Ésta es una investigación interesante, a nuestro entender, porque el mismo Lovecraft, que se consideraba ateo y escéptico, fue muy crítico con los autores que usaban en sus cuentos elementos

esotéricos, mágicos, ocultistas, y otras hierbas. Podemos leerlo directamente de su pluma, en estos fragmentos de su obra El Horror Sobrenatural en la Literatura:

«Cabe destacar en este punto que los adherentes al ocultismo son quizá menos efectivos que los materialistas en delinear lo espectral y lo fantástico, pues para ellos el mundo fantasmal es una realidad tan cotidiana que tienden a considerarlo con menos reverencia, distancia y sobrecogimiento tal como lo hacen aquellos o que ven en lo desconocido una absoluta e impresionante violación del orden natural.»

«Esto, al menos, es la tendencia dominante; aunque sabemos de muchos grandes escritores contemporáneos, que caen ocasionalmente en posturas ostentosas de inmaduro romanticismo, o en la jerga hueca y absurda del «ocultismo» seudo científico, que en esta época se encuentra en una de sus periódicas mareas altas.»

«Para quienes gustan de especular acerca del futuro, el cuento de terror sobrenatural les brinda un campo propicio. Combatido por una ola creciente de basto realismo, cínicos irresponsables y sofisticado desencanto, por otro lado continúa floreciendo al amparo de una marea igualmente ascendente de misticismo, que surge ya sea a través de la fatigada reacción de los «ocultistas» y el fundamentalismo religioso en contra de los descubrimientos materialistas o través del estímulo de lo maravilloso y lo fantástico provocado por la amplitud de perspectivas que nos brinda la ciencia moderna con su química del átomo, la astrofísica, las doctrinas de la relatividad y las investigaciones en biología y pensamiento humano.»

Sin embargo, pese a este ataque frontal contra el ocultismo y sus seguidores, lo cierto es que él lo usó ampliamente. Hay que tener en cuenta varios aspectos: por un lado Howard leyó y fue influenciado por autores del género como Edgar Allan Poe, Lord Dunsany, Bram Stocker, Arthur Machen, Algernon Blackwood, Bullwer Lytton o H.G. Wells, entre otros. La mayoría de ellos pertenecieron a sociedades de tipo ocultista o esotérico. Bullwer Lytton, por ejemplo, estuvo en la Sociedad Vril, y Arthur Machen y Algernoon Blacwoord en la Golden Dawn inglesa. Nos dice Rafael Llopis: «Machen, más que provocar miedo buscaba dar publicidad a las doctrinas místicas de la Orden». Además, al parecer el padre de Lovecraft era francmasón de línea egipcia y, aunque no pudo conocerlo muy bien por morir éste cuando Howard tenía ocho años de edad, tal vez algunos de sus libros cayeron en sus manos –ávido lector–, incluso de uno de ellos pudo sacar la inspiración para el famoso Necronomicón.

En su Autobiografía confiesa que es precisamente de Lord Dunsany (amigo de Yeats y en relación –si no miembro– con la Golden Dawn), de: «quien tomé la idea del panteón artificial y el fondo mítico representado por «Cthulhu», «Yog-Sothoth», «Yuggoth», etc.».

Lo seguro es que, por una u otra razón, H.P.L. leyó a muchos autores de ocultismo como Paracelso, Van Helmont o Agripa, que luego nombra en sus cuentos. Pero sobre todo estudió obras de teosofía, como Atlantis and the Lemurie de W. Scott-Elliot y la inmensa obra de Helena Petrovna Blavatsky, La Doctrina Secreta, de la cual sacó, no sólo el título de un libro antiquísimo: El Libro del Dzyan, o pasajes casi textuales sobre ruinas ciclópeas de ciudades enterradas en la arena de desiertos olvidados, sino ideas tan fundamentales para crear su universo como la existencia de dioses venidos a la Tierra antes de que el hombre apareciese, seres de formas totalmente extrañas a nuestra concepción del mundo y de tamaños increíblemente gigantescos: los llamados «Primordiales». En su no muy extensa obra encontramos por todas partes notas sobre civilizaciones antediluvianas, razas diferentes a las actuales, el poder de la magia, la existencia de otras dimensiones más allá de lo que llamamos «el mundo real», etc..

En La Llamada de Cthulhu, por ejemplo, además de nombrar «siete» veces la teosofía, dice:

«Los teósofos comprendieron bien la imponente grandeza del ciclo cósmico en el que nuestro mundo y la raza humana no pasan de ser efímeros acontecimientos. Intuyeron la presencia de extrañas supervivencias en términos tales que nos helaría la sangre de no camuflarnos tras un imperturbable optimismo.»

Aquí, a nuestro entender, la crítica de H.P.L. no recae en la creencia o no creencia en el esoterismo. Dice precisamente que «Los teósofos comprendieron bien la imponente grandeza del ciclo cósmico…». No, lo que critica es, como en El Horror Sobrenatural, cómo se utiliza ese esoterismo, cómo se expresa: «camuflarnos tras un imperturbable optimismo». Para él, el Mundo Oculto, bien entendido, bien observado, es algo terrorífico, algo «que nos helaría la sangre», algo que trasciende lo cotidiano, lo que llamamos real, que desdibuja las fronteras y que hace tambalear –o debería tambalear– nuestra «segura» visión del Cosmos.

No hay indicios de que Lovecraft perteneciese a la Sociedad Teosófica, aunque abunden en sus obras los temas propios de los teósofos y muchos de los autores clásicos del esoterismo que este grupo estudia. Lo cierto es que, entre sus muchas contradicciones, H.P.L. se confesaba ateo y «materialista mecanicista» y consideraba estupideces, entre otras tendencias ocultistas, el Espiritismo. Comenta en este mismo relato:

«Pero no es a ellos [los teósofos] a quienes debo la fugaz visión de misteriosas y remotas épocas que me hacen estremecer ante su sola idea y me trastornan los sentidos cuando me asaltan en sueños .»

Tal vez ésta sea realmente la solución del problema: los sueños, como hemos mencionado más arriba, puesto que H.P.L. sacó parte de su inspiración de su mundo onírico. Nos dice:

«Una o dos veces he escrito un sueño literalmente, pero por lo general me inspiro en un paisaje, idea o imagen que deseo expresar, y busco en mi cerebro una vía adecuada de crear una cadena de acontecimientos dramáticos capaces de ser expresados en términos concretos» .

Las ideas centrales de algunos de sus relatos las soñó, y es muy probable que, debido a su enfermedad crónica, a su excesiva sensibilidad, pudiese conectar a través de los sueños con el denominado por los esoteristas «mundo astral», con la «Memoria de la Naturaleza», con el «plano akâsico», y que luego buscase comprender estas visiones acercándose a determinada literatura. Sea como fuere, sigue siendo algo a dilucidar.

Por otro lado, en El Horror Sobrenatural en la Literatura, al referirse

a Montague Rhodes James, dice:
«El arte del doctor James no es ni mucho menos casual, y en el prefacio a una de sus colecciones de cuentos ha formulado tres preceptos muy razonables para la composición de relatos macabros. Un cuento de fantasmas, nos dice, debe transcurrir en un marco familiar y contemporáneo que lo acerque a la esfera de experiencias del lector. Además, los fenómenos espectrales deben ser malignos más que benignos; dado que el miedo es la principal emoción a suscitar. Y por último, debe evitarse cuidadosamente la jerga, del "ocultismo" o seudo ciencia, para no sofocar la ilusión de verosimilitud en una pedantería inconvincente.»
Es posible que Lovecraft se auto-impusiera esta forma de presentar el esoterismo, para hacerlo más aterrador, siguiendo sus propios principios.

La estructura del miedo

Creemos que es muy significativo que Howard nos presente la misma inquietante estructura en sus relatos, haciéndonos vivir la posibilidad de que a nuestro alrededor existan otras dimensiones. Es decir, utiliza precisamente lo desconocido como eje de sus relatos. A veces mas allá del muro de los sueños, otras en los bosques frondosos y oscuros de Nueva Inglaterra; en ocasiones, tras un hecho insignificante de la vida cotidiana, o después de haber leído las páginas roídas y amarillentas de un viejo manuscrito, encontrado, casi siempre, por alguna extraña casualidad.
«Siempre existirá un número determinado de personas que tenga gran curiosidad por el desconocido espacio exterior, y un deseo ardiente por escapar de la morada-prisión de lo conocido y lo real, para deambular por las regiones encantadas llenas de aventuras y posibilidades infinitas a las que sólo los sueños pueden acercarse: las profundidades de los bosques añosos, la maravilla de fantásticas torres y las llameantes y asombrosas puestas de sol. »
En cuanto a los elementos que presenta, vemos aparecer estos «misteriosos libros» inventados por él, como El Necronomicón del árabe loco Abdul Alhazred, nombrado por primera vez en La Ciudad sin Nombre y en El Sabueso; los Manuscritos Pnakóticos; las pesadillas apócrifas de Damascius; y también libros reales: de Paracelso, de Van Helmont, Agripa, etc. Habla de seres como los «Primordiales», generalmente provenientes de otras esferas o planetas, y que están en la Tierra desde antes de la aparición del primer hombre, dormitan en las profundidades del mar o en la negrura de ciudades enterradas bajo las arenas del desierto, y se comunican con los hombres a través de los sueños. Tienen cultos secretos, están esperando que los astros sean favorables y, mientras tanto, se les puede invocar con rituales mágicos. Habitaciones cerradas que contienen misterios tras sus umbrales, olores nauseabundos, el mar como un elemento fascinante y terrible, familias mestizas de hombres y seres híbridos; universitarios, a veces de Mískatonic, que están interesados en mitología comparada, en antropología, ocultismo, y que no le satisfacen las pueriles respuestas dadas por la ciencia oficial.
Es decir, un conglomerado de elementos ocultistas, esotéricos y mágicos, confusamente mezclados con ritos demoníacos, rituales, sociedades secretas, «ritos residuales de cristianismo nestoriano teñido de chamanismo del Tíbet», fórmulas mágicas, invocaciones, pentáculos, íncubos, súcubos; donde aparecen nombres como: Cábala, Sephiroths, Asmodeo, Sother, Emmanuel, Sabaoth, Tetragrámaton, Jehovah, Adonai, Asmodeo, Lilith, etc.
Salvo uno o dos relatos que pueden ser encasillados en el género de la ciencia ficción, el universo de Lovecraft está inmerso en la tradición esotérica, tanto o más que el de Machen o Blackwood.

Ejemplos de influencia ocultista y esotérica

A nuestro entender, relacionado con el ocultismo, su obra más lograda es El Caso de Charles Dexter Ward, donde aparece un alquimista, Joseph Curwen, que trata de resucitar a los muertos utilizando sus cenizas en base a rituales y encantamientos, y partiendo de fórmulas mágicas y de textos, como los de un libro muy estropeado de Borellus:
«Las sales de los animales pueden ser preparadas y conservadas de modo que un hombre hábil pueda tener todo el Arca de Noé en su propio estudio y reproducir la forma de un animal a voluntad partiendo de sus cenizas, y por el mismo método, partiendo de las sales esenciales del polvo humano, un filosofo puede, sin que sea nigromancia delictiva, evocar la forma de cualquier antepasado nuestro cuyo cuerpo haya sido incinerado.»
Todo esto con la intención de extraer la sabiduría de los más grandes hombres que han existido en el pasado y así conseguir la Inmortalidad. Nombra en este relato a autores y obras como: Turba Philosopharum de Hermes Trimegistro, el Liber Investigationes de Geber, la Clave de la Sabiduría de Aztephous, el cabalístico Zohar, el Ars Magna et Ultima de Raimundo Lulio, el Thesaurus Chemicus de Roger Bacon y, por supuesto, el infame Necronomicón.
En relación con el esoterismo, pensamos que uno de sus mejores cuentos es: A través de las Puertas de la Llave de Plata, donde, con la excusa de la desaparición de Randolf Carter y el interés en repartir su hacienda, un oriental muy extraño cuenta los pasos y puertas que ha cruzado Carter, en las dimensiones que están más allá de lo que nosotros llamamos Mundo de los Sueños. En realidad está describiendo una serie de «iniciaciones»: menciona una misteriosa Llave de Plata y de su capacidad de «abrir las sucesivas puertas que impiden nuestro libre caminar por los imponentes corredores del espacio y del tiempo, hasta el mismo confín que ningún hombre ha traspasado jamás».
Nombra a unos misteriosos «Hijos de las Brumas de Fuego» que han bajado a la Tierra para enseñar al hombre la sabiduría arquetípica, los que recuerdan mucho a los «Mânasaputras o Hijos del Pensamiento» de La Doctrina Secreta escrita por Blavatsky, los que –según diversas mitologías–, realizaron esa labor civilizadora en los albores del tiempo.
Randolf Carter escucha frases como ésta:
«El-Hombre-Que-Conoce-La-Verdad está más allá del Bien y del Mal. El Hombre-Que-Conoce-La-Verdad ha comprendido la identidad de lo UNO y el TODO. El-Hombre-Que-Conoce-La-Verdad ha comprendido que la Ilusión es la Realidad Única y que la Sustancia es la Gran Impostora.»

Cuando cruza la «Última Puerta», se da cuenta de que es uno y muchas personas a la vez:

«Había docenas de Carter en cada época conocida o supuesta de la historia de la Tierra, y en aquellas edades del planeta, aún más remotas, que escapan a todo conocimiento y conjetura… Ante él y dentro de él, resplandecía una entidad que era TODO-EN-UNO y UNO-EN-TODO, a la vez ilimitado e infinitamente idéntica a si misma.»

Estos son conceptos filosóficos muy utilizados por los grupos esotéricos, pues pertenecen a una misma tradición. Las siguientes frases podrían estar firmadas por Ouspensky, o extraídas de su obra Tertium Organum:

«Le hicieron saber que cada figura espacial no es más que el resultado de la intersección, en un plano, de una figura correspondiente que posee además otra dimensión, como el cuadrado resulta de la sección de un cubo, o el círculo de la de una esfera. El cubo y la esfera, o el circulo de la de una esfera. El cubo y la esfera, con sus tres dimensiones, corresponden a su vez a la sección de otras figuras de cuatro dimensiones, que los hombres conocen sólo por sueños y conjeturas; y éstas a su vez, son sección de otras figuras de cinco dimensiones, y así sucesivamente, hasta remontarse a la inalcanzable infinitud arquetípica. El mundo de los hombres y de los dioses humanos es tan sólo una fase infinitesimal de un ser infinitésimo… Lo que llamamos Sustancia y Realidad es sombra e ilusión, y lo que llamamos sombra e ilusión es Sustancia y Realidad. Sólo unos pocos seres versados en materias prohibidas han logrado una ínfima parte de ese dominio, conquistando de este modo el tiempo y el espacio.»

«¿Qué sabemos nosotros del mundo y del Universo que nos rodea? Nuestros medios de percepción son absurdamente escasos y nuestra noción de los objetos que nos rodean, infinitamente estrecha. Vemos las cosas sólo según la estructura de los órganos con que los percibimos y no podemos formarnos una idea de su naturaleza absoluta. Pretendemos abarcar el Cosmos complejo e ilimitado con cinco débiles sentidos, cuando otros seres dotados de una gama de sentidos más amplia y vigorosa, o simplemente diferente, podrían, no sólo ver de manera muy distinta las cosas que nosotros vemos, sino que podrían percibir y estudiar mundos enteros de materia, de energía y de vida que se encuentran al alcance de la mano, aunque, son imperceptibles a nuestros sentidos actuales.»

Para los que no hayan leído a autores teosóficos como Annie Besant o C.W. Leadbeater, podemos decirles que estos párrafos parecen extraídos de alguno de sus libros, y muestran conceptos plenamente teosóficos.

Otras veces la entrada a ese mundo ignoto que nos rodea se da por la excesiva utilización de drogas, o por soñar tanto como en Celephais, hasta el punto de que llega un momento en que el mundo de la vigilia y el de los sueños se confunden.

En Más Allá del Muro del Sueño, precisamente Lovecraft utiliza los dos métodos y describe de esta manera ese mundo onírico, utilizando de nuevo el estilo teosófico:

«Es un lugar resplandeciente y luminoso, como un prodigioso espectáculo de absoluta belleza, donde uno va flotando por el vacío y todo lo que ve es radiante, formado de una sustancia plástica, esplendorosa y etérea, que participa tanto del Espíritu como de la Materia, esos paisajes pueden cambiar a voluntad, en ellos no existe el tiempo y todo es familiar como lo había sido durante innumerables ciclos de eternidad y lo seguiría siendo eternamente en el futuro. Están envueltos en auras resplandecientes y se llaman hermanos de luz; se comunican telepáticamente y consideran que eso es libertad y estar dentro del cuerpo periódico y degradante, esclavitud, el caparazón terrestre, el alma está en relación con las estrellas, las cuales también tienen alma, almas cósmicas. En ese estado, se puede viajar en el tiempo.»

Un detalle aterrador, propio de la perspectiva con la que H.P.L. encara el esoterismo, es cuando dice que el «yo terrestre» conoce poco de «la vida y sus dimensiones» y que «poco, en efecto, debe saber, para su propia tranquilidad». Porque, como ya hemos mencionado, ese Mundo Oculto, desconocido, es algo que deberíamos temer.

Podríamos poner muchos más ejemplos, transcribir fragmentos, enumerar libros y palabras, conceptos, reflexiones, pero de momento con esto nos vale, porque nuestra intención es, en lugar de sentar cátedra, iniciar el debate para esclarecer este asunto que, a nosotros, particularmente, tanto nos interesa.

De todos modos, tal vez lo importante en la obra de H.P.L. es el resultado final, su propia combinación, que rehecha nos da una obra distinta, genuina, pues, ¿qué es lo que nos impacta en los relatos de el Mago de Providence? Tal vez a cada lector algo diferente: el ocultismo, el suspense, lo desconocido, las civilizaciones desaparecidas, los seres que acechan detrás de las sombras, el Panteón, la atmósfera de terror… lo cierto es que, a la mayoría de los seres humanos nos atrae lo sobrenatural y lo desconocido, como nos atraen también las tormentas, el estampido de los truenos, el viento soplando entre las ramas de los árboles, el mar inmenso con sus misterios insondables, el cielo estrellado… Hay atavismos en la raza humana, tal vez pertenecientes al inconsciente colectivo, en el que según Jung todos estamos inmersos. Lovecraft decía que nada había tan terrorífico para el espíritu humano como una dislocación en el tiempo y en el espacio:

«La emoción más antigua y más intensa de la Humanidad es el miedo y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido.»

No es sorprendente que Lovecraft utilizara el esoterismo para crear historias, ya fuese el que predominaba en su época –principalmente el teosófico–, el medieval (Agripa, por ejemplo) o el clásico (Hermes Trimegistro). Lo cierto es que muchos autores en todo tiempo y lugar, muchos más de los que aquí se mencionan de pasada, han utilizado las ciencias ocultas para crear sus historias. Unos lo confiesan y otros no. Pensamos que en este particular hay un gran debate: saber dónde se encuentra la raíz del miedo, del terror. ¿Dónde nace este elemento visceral propio del hombre, si es que es propio del hombre? Tal vez la muerte, por ejemplo, si dejase de ser un misterio gracias a los avances científicos, dejaría de ser un tabú, dejaría de ser algo que temer. Dice el mismo H.P.L.: «El terror y lo desconocido, están siempre relacionados, tan íntimamente unidos que es difícil crear una imagen convincente de la destrucción de las leyes naturales, de

la alienación cósmica y de las presencias exteriores sin hacer énfasis en el sentimiento de miedo y horror» .

De momento, el Mundo Oculto sigue atrayéndonos poderosamente, porque hace vibrar las cuerdas del alma. Lo desconocido es, en sí mismo, la semilla que fertiliza nuestra imaginación. Ayer, ahora, y en el futuro.

Para terminar...de momento

La Magia, como la describe Lovecraft, es una dimensión que nos rodea; está aquí, envolviendo nuestra vida cotidiana. Pero el acceso está reservado a aquellos que se atreven a romper los límites de la Realidad. La gran diferencia entre la «visión» de H.P.L. y la del esoterismo en general, es que Lovecraft nos hace temer esa ruptura y evitarla, mostrándonos las consecuencias, y los seguidores del esoterismo la buscan con ahínco. Por otro lado, no es menos cierto que todos tenemos el anhelo de descubrir ese mundo misterioso, terrible o beatífico, pero nos hace falta la «Llave» que abra las puertas del Mundo de los Sueños, aquél que es más real que el cotidiano, del que han hablado, no sólo Lovecraft, sino los más grandes poetas y los más grandes sabios.

Randolf Carter es, precisamente, un reflejo de Lovecraft y de muchos de nosotros:

«Un hombre que al hacerse mayor había perdido la llave de la puerta de sus sueños y le habían encadenado a las cosas de la Realidad. Buscó, primero en la Religión, luego en la Ciencia… después en la filosofía tradicional, en el Ocultismo, la respuesta a sus preguntas y ninguna de estas disciplinas supo revelarle la verdad. Le resultaba inevitable considerar cuán triviales, veleidosas y carentes de sentido eran todas las aspiraciones humanas, porque él se considera un Espíritu amante de la belleza única. El mundo de su tiempo había derrumbado el Antiguo Saber, las antiguas vías y las antiguas creencias y tuvieron que ahogar el tedio en el bullicio y en la pretendida utilidad de las prisas, en el aturdimiento y en la excitación, en bárbaras expansiones y en placeres bestiales. Y va a ser en el mundo de sus sueños, llegado casi a la vejez, cuando su abuelo le va a hablar de la Llave, enterrada en el desván de la case familiar. Allí va y allí la encuentra Randolf Carter [y tal vez Lovecraft] y con ella, entrando en la cueva de las serpientes , desaparece, volviendo así al feliz mundo de sus sueños.»

Pensamos que esa «Llave de Plata» es la Llave que puede abrir las puertas herméticamente cerradas de nuestros sueños, de ese mundo numinoso que todos llevamos dentro, y que este Sacerdote de lo Imposible pudo encontrar, y gracias a eso, sobrevivir en un mundo profano y vulgar que ha perdido la concepción de lo sagrado. Y también ofrecérnoslo a través de sus obras cargadas de fantasía, de miedo, suspense, terror, expectación… aderezadas con un poco de esoterismo.

HUMOR

Wikipedia e "igualitarismo"

por Frater Phileas

En uno de los concilios de la Iglesia Católica se votó si la mujer tenía alma o no. Luego del debate el tema se puso a votación...y la mayoría decidió que la mujer sí tenía alma.

Sin embargo, la decisión no fue unánime.

En la historia de la humanidad hay miles de casos de absurdos como este, donde una supuesta "democracia" va acompañada de una segura "estupidez".

En nuestros días este concepto está muy en boga en Internet y lo podemos encontrar en una de las manifestaciones más populares de la red: Wikipedia.

En Wikipedia no hay especialistas, sino que todos pueden opinar. Toda opinión se considera "relativa" y si hay discusión sobre algún tema, se arma una votación y se decide "democráticamente" cuál es la verdad.

Para esta "enciclopedia" no cuentan los testimonios de los expertos sino que se establece un polémico "punto de vista neutral" (PVN) que parte del supuesto de que se llegará a un consenso sobre todos los temas planteados.

Queda claro que en algunos temas no hay forma de generar discusión. En el artículo del oso panda, por ejemplo, los editores pueden discutir si el mismo es un úrsido o un prociónido, pero seguramente la discusión no dará para mucho más. En temas relacionados a la sociedad como la sexualidad, el Opus Dei o ciertos personajes políticos, la discusión puede ser encarnizada y eterna.

Ante cualquier duda, el mecanismo "democrático" decidirá cuál es la verdad.

¿El hombre llegó verdaderamente llegó a la luna? ¿Mahatma Gandhi era homosexual? ¿Los mormones son una secta? Pongámoslo a votación y listo.

Wikipedia va de la mano con el "igualitarismo" que es uno de los dogmas indiscutibles de nuestra sociedad moderna. Este dogma afirma que "todos somos iguales" y, por lo tanto: "todas las opiniones valen lo mismo".

Sin embargo, debemos decirlo claramente: no todas las opiniones valen lo mismo.

No es lo mismo que un médico hable de los efectos nocivos del tabaco en el organismo que el que lo haga sea un sanitario. Del mismo modo, sería estúpido que el médico diera cátedra sobre como arreglar las cañerías de un edificio.

Al comenzar este artículo, criticábamos a la vieja Iglesia Católica. No obstante, estamos bastante de acuerdo con la postura de l papa Benedicto XVI acerca de la actual "dictadura del relativismo", según la cual *"en nuestra avanzada cultura democrática se está imponiendo por vía de fuerza el principio de que todas las opiniones valen lo mismo, y por tanto, que nada valen en sí mismas, sino sólo en función de los votos que las respaldan"*. (1)

Este falaz dogma de "democratización" permite, *"extrapolar esta igualdad a territorios en los que no aplican, dando lugar a los relativismos más miserables (...) la democracia nos iguala en tanto que ciudadanos, y solamente ahí. Las virtudes y capacidades, lamentablemente y sin remedio, nos diferencian"*. (2)

¿Vale la pena preocuparse por Wikipedia y sus opiniones? Veamos: Wikipedia es el reflejo de la sociedad y no podemos pretender una enciclopedia virtuosa y sabia en una sociedad defectuosa e ignorante, con los sistemas educativos haciendo agua por doquier.

El PVN del que tanto se jacta Wikipedia es generalmente es ateo, materialista y "cientificista" en su máxima expresión, sin dar cabida a nada que huela a "alternativo" así que no nos preocupemos por lo que esta "enciclopedia igualitarista" diga o deje de decir.

Concéntremonos en nuestro trabajo místico que es mucho más gratificante y dejemos *"que los muertos se encarguen de sus propios muertos"*. (3)

Notas bibliográficas

(1) Nubiola, Jaime: "La dictadura del relativismo", disponible en http://www.unav.es/noticias/opinion/op040605.html

(2) Borkenztain, Bernardo en su columna de opinión en www.montevideo.com.uy

(3) Mateo 8:22

Ejercicios con la energía arbórea

por Tir-Na-Nog

Según la Sabiduría Antigua, los árboles expulsan "prana" (energía vital) que no utilizan y es posible acceder a esa energía sintonizándonos con ellos. Para ello existen diversas técnicas que se basan en el mismo principio, las cuales enumeraremos a continuación.

En todos los casos es necesaria una relajación inicial y una sintonización con el árbol, mediante una contemplación consciente.

Técnicas de recepción de energía

a) Método indígena: Para absorber la energía, algunas tribus americanas se acostaban contra el árbol, sintiendo como ésta fluía hacia el cuerpo del practicante.

La veneración de los indígenas norteamericanos por los árboles queda en evidencia en algunos pasajes de la obra "El Canto de Hiawatha" de Longfellow.

b) Técnica oriental: Adoptada por algunos estudiosos de las filosofías orientales, entre ellos el Coronel Olcott, que cuando estaba muy agotado recobraba energías aprovechando las energías de los eucaliptos.

Según esta técnica, debemos acostarnos frente al árbol y colocar nuestras piernas apoyadas sobre el tronco, sintiendo como la energía fluye desde nuestros pies hacia todo nuestro cuerpo.

c) Técnica de las manos: Utilizada por algunos espiritualistas de Occidente, se basa en la recepción de energía a través de las manos. Para practicar este método debemos sentarnos frente al árbol en posición de loto o similar y colocar las manos paralelas al tronco del árbol, a pocos centímetros de éste.

Se sugiere vocalizar el mantram "Ma", asociado generalmente con las energías de la Madre Tierra.

Algunos árboles -como el pino y el eucalipto- poseen propiedades más perceptibles y por esta razón que se aconseja comenzar la práctica con éstas especies, aunque es necesario aclarar que cada clase de árbol brinda un tipo de energía diferente.

Luego de la recepción de esta energía arbórea seguramente nos sentiremos con más vitalidad. Según el investigador Arthur Powell *"los árboles consumen prana (energía vital), pero rechazan los átomos cargados de prana rosáceo que no necesitan".* (1)

Estas técnicas de absorción son altamente positivas para aquellas personas estresadas o nerviosas.

Algunas técnicas europeas de recepción de energía (aún a distancia) reciben el nombre de "yugum". Están basadas en tradiciones druídicas y consisten en la ejecución de diversas posturas físicas para conectarnos con las diferentes clases de árboles.

Sentir la savia

En el hermoso libro “Mi planta de naranja-lima”, José Mauro de Vasconcelos dice: *“Los árboles hablan por todas partes. Por las hojas, por las ramas, por las raíces. ¿Querés ver? Apoyá tu oido en su tronco y vas a escuchar palpitar su corazón”.* (2)

Y esto es justamente el objetivo que percibe un ejercicio enseñado por Joseph Bharat Cornell (3), para el cual necesitaremos un estetoscopio.

El objetivo es descubrir como un árbol, aunque parezca quieto, está rebosante de vida y puede “latir”. En primer lugar, debemos elegir un árbol que tenga quince centímetros de diámetro por lo menos y una corteza no muy gruesa. Luego debemos colocar el estetoscopio firmemente sobre la corteza y sin moverlo, sentir como fluye la savia en su interior. Para que este ejercicio tenga éxito, debemos probar una y otra vez en diferentes lugares del árbol para poder sentirlo más claramente.

Sea como sea, lo mejor es experimentar por sí mismos la veracidad de estas afirmaciones.

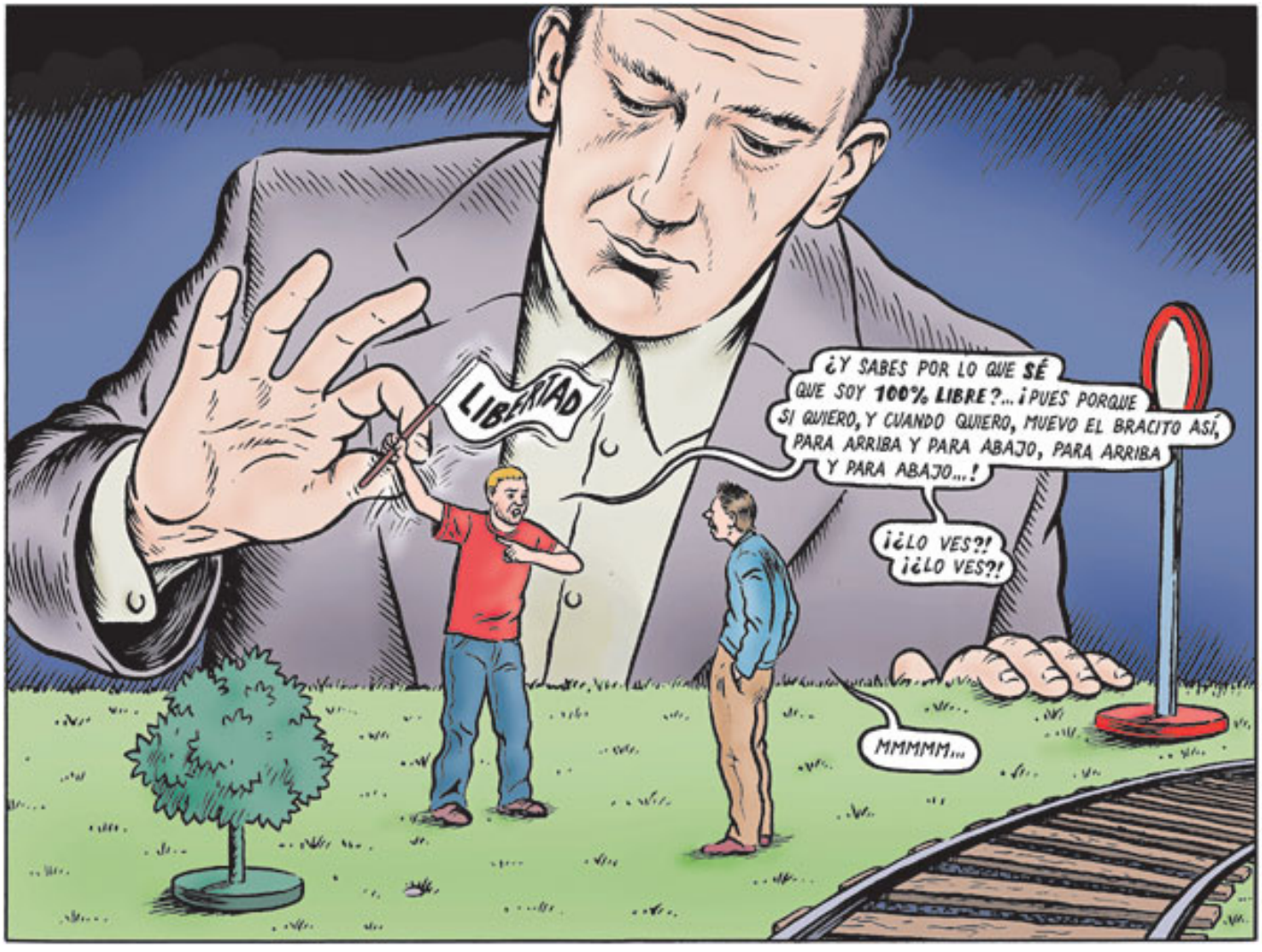
Notas bibliográficas

(1) Powell, Arthur: *“El doble etérico”,* Kier, Buenos Aires, 1989

(2) De Vasconcelos, José Mauro: *“Mi planta de naranja-lima”,* El Ateneo, Buenos Aires, 1999

(3) Bharat Cornell, Joseph: *“Vivir la naturaleza con los ninos”,* Ediciones 29, Barcelona, 1982

HUMOR



El cine con otros ojos

What the Bleep!?: Down the Rabbit Hole

Extracto de uno de los parlamentos de la película “What the Bleep!?: Down the Rabbit Hole” (2006):

“La gente me pregunta por qué importa la mecánica cuántica dado que todo es una cosa minúscula.

¿Y a quién le importa? Hay tres respuestas posibles.

Desde un punto de vista práctico, no hace ninguna diferencia. Igual debes ir a trabajar, manejar tu auto y hacer el resto de las cosas.

Desde un segundo punto de vista se infiltra en todo en el mundo. Sobre todo en el mundo de la electrónica. Cuando vas al supermercado y el cajero escanea la mercadería eso es un efecto de mecánica cuántica.

Pero creo que la parte importante es la tercera respuesta que es fundamentalmente un tema filosófico.

¿Por qué los filósofos se apasionan tanto por deconstruir los supuestos del mundo? Finalmente lo entendí. Lo capté después de examinar la mecánica cuántica y compararla con la mecánica clásica. Presentan dos formas de pensamiento muy diferentes acerca de cómo funciona el mundo y acerca de lo que somos.

Así que, desde una perspectiva clásica somos máquinas. Y en las máquinas. No hay lugar para una experiencia consciente. No importa si una máquina muere. Puedes matar la máquina, puedes arrojarla al basurero. No importa.

Si así es el mundo, entonces la gente se comportará de ese modo.

Pero hay otra manera de pensar acerca del mundo que es señalada por la mecánica cuántica que sugirió que el mundo no es esta cosa que funciona como un reloj sino que es más bien un organismo.

Es una cosa “orgánica” de algún tipo altamente interconectada que se extiende a través del espacio y el tiempo.

En ese tipo de entorno, lo que yo pienso y la manera en que me comporto tiene un impacto mucho mayor. No sólo sobre mí, sino sobre el resto del mundo, de lo que tendría si fuera un mundo clásico.

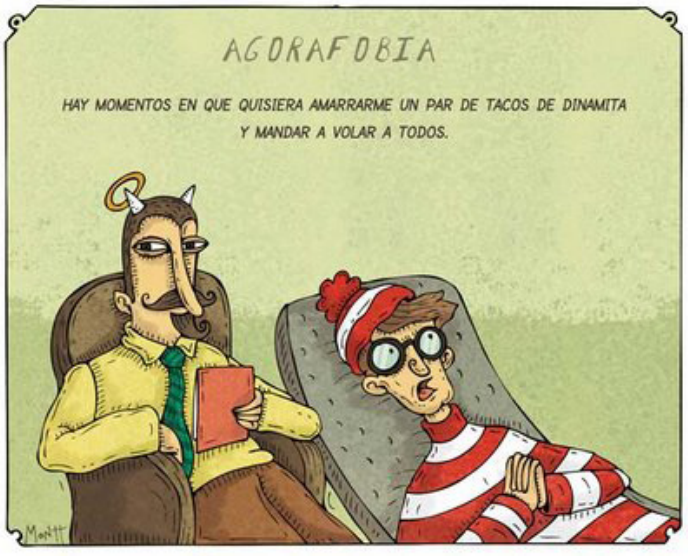
Así, desde un punto de vista muy básico relacionado con la moral y la ética.

Lo que yo pienso afecta el mundo.

En un sentido, esa es realmente la clave de por qué un cambio de cosmovisión es importante”.

(Dean Radin, Ph. D.)

Humor de Alberto Montt



Cartas de los lectores

Preguntas y comunicados

Sobre la democracia liberal

P: "He notado que han hecho varias críticas a la democracia como régimen político. ¿Acaso están en contra de la democracia?" [Camilo B. de Buenos Aires, Argentina]

R: Efectivamente, creemos que la democracia tal como la conocemos no es –como pretenden hacernos creer- el mejor sistema político. También podríamos llegar a preguntarnos si la democracia liberal es auténtica democracia o una suerte de "plutocracia" donde gobiernan solamente aquellos que poseen medios económicos para poder encarar una campaña mediática.

Pero más allá de esto, creemos que la democracia es un sistema útil para esta etapa evolutiva de la humanidad, que no podría apreciar un sistema más perfecto y que esté basado en las leyes universales, en especial la de la Fraternidad Universal.

Sri Ram decía que "las afirmaciones de Platón permanecen hasta hoy como un estudio interesante, pero su idea principal de adecuar funciones con capacidades y calificaciones es tan incuestionablemente correcta que no puede ser ignorada impunemente".

Sobre AMORC

P: "Parece que están iniciando una campaña en contra de la Orden Rosacruz (...) ¿qué objetivo tienen los artículos que están publicando?" [David S. de Almería, España]

R: Ni "Atenea" ni Upasika están en contra de la Orden Rosacruz AMORC. Los artículos que se han publicado en nuestra revista son parte de investigaciones que el Frater Ox ha realizado y que hemos aceptado publicar.

No obstante, queda claro que estamos en contra del esoterismo ingenuo y de la credulidad ignorante de algunos esoteristas. Si los artículos de "Atenea" son útiles para abrir los ojos de aquellos estudiantes que no tienen discernimiento, nos damos por satisfechos.

Recibimos y publicamos:

"Debido a la crisis mas recientes en el orden económico, en las relaciones diplomáticas-culturales entre naciones, será prudente hacer un Alto en el Camino, ese alto debería darse ahora mismo, justo ya, deberemos despojarnos de TODO egotismo (en su definición tomada de la Real Academia Española ((Del ingl. egotism).1. m. Prurito de hablar de sí mismo. 2. m. Psicol. Sentimiento exagerado de la propia personalidad.)). El deseo de abarcar poder para su propio usufructo y a los más inmediatos esta creando un Caos que tarde o temprano puede involucrar a todo el Planeta Tierra y todos perderemos tanto los que tienen mucho como los que no tenemos nada y por Ley Cósmica conociéndola o no, pues es palpable su realidad, el juicio comenzará por los que tienen el poder tanto económico como político.

Es hora y ahora de dejar lo Personal para pensar en el Planeta Tierra y todo lo que en ella encierra y vive y así como hemos vivido es deber permitir que la Juventud Mundial tenga derecho a Vivir en su biodiversidad Individual dentro de la normatividad de Libertad y Orden.

En el orden económico se está involucrando el dinero de miles de miles de personas que de una manera honesta y a pesar de sus propias debilidades ya sean morales o culturales, en salvar no el Conglomerado sino el Capital de unas pocas personas que en su juego no prudente quieren tener más tratando así de salvar lo suyo a costa de los demás y no de una manera justa y equilibrada reconocer que ha sido tan desmedida su ambición que no tienen el más asomo de humildad y sencillez para con el Planeta Tierra y para con Toda La Humanidad.

De que nos sirve ahora ser Presidente, Gobernador, Imperator, Frater, Masón, Dalay Lama, Rey, Primer Ministro, o cualquier otro título si nada de ello nos va a servir, o tal vez sí, pero desde un punto de vista de lograr la Unidad Planetaria Individual y Colectiva dentro de la Libertad y el Orden, para los que posiblemente me puedan entender.

No estamos solos, Gaia no está sola. El Sistema Solar Nuestro no está solo. Es hora de convertir las armas en arados, pero las armas de la Inteligencia hecha nobleza, del Deseo hecho sensibilidad social humana planetaria, de la actividad transparente, positiva, abarcante de Todo Bien Común.

No nos burlemos a nosotros mismos, no nos engañemos a nosotros mismos, como tampoco podemos engañar al Creador de Sistema Solar que incluye el Planeta Tierra, El ama el Derecho y la Justicia y su Pensamiento-Sentimiento-Actividad es uno con su propia Realidad, si no nos detenemos, si en nuestra propia interioridad tratamos de compensar, reflexionar y mejorar el camino a la Unidad Planetaria Individual Colectiva en hechos externos positivos, entonces solo entonces de nuevo entraremos en la Senda del Progreso Consciente y Restaurador, sobra decir que en caso contrario, veremos las consecuencias de esta mal llamada ambición y seremos juzgados, claro que si, ¡Seremos Juzgados!" [Eduardo José Peláez de Manizales, Colombia

REVISTA ATENEA - Nro. 5 (6 de noviembre de 2008)

Publicación independiente para el estudio comparativo de las condiciones del mundo y de las fuerzas que actúan en él, en especial la religión, la filosofía, la ciencia, las artes, la política, la educación y la vida social.

ATENEA promueve una investigación profunda de las doctrinas esotéricas y sus exponentes, aceptando todas aquellas colaboraciones debidamente documentadas que deseen aparecer en la revista. Siendo así, los editores de la publicación no comparten necesariamente las opiniones vertidas por los autores de los artículos.

upasika.com@gmail.com